

وقد يظن بعض الناس أن عتاب الله لنبه لتقصير ، ونرد على هؤلاء : ليفهم الإنسان منكم هذا اللون من العتاب على وجهه الخفي ، فهناك فرق بين عتاب لمصلحة العاتب ، وعتاب للومه وتوبيخه ؛ لأن العاتب خالف وعصى ، ونضرب هذا المثل - وفيه المثل الأعلى - أنت في يرمك العادي إن نظرت إلى ابنك فوجدته يلعب ولا يذهب إلى المدرسة ولا يستذكر دروسه ، فأنت تعاقبه وتؤنبه لأنه خالف المطلوب منه ، ولكك إن وجدت ابنك يضع كل طاقته ويصرف ويقضي أوقات راحته في التذكرة ، فأنت تطلب منه ألا يكلف نفسه كل هذا العناء ، وتخطف منه الكتاب وتقول له : اذهب لتسريح . أنت في هذه الحالة تلومه لمصلحته هو ، فكأن اللوم بالعتاب له لا عليه . إذن قد حل هذا الإشكال الذي يقولون فيه : إن الله كثيراً ما عاتب رسوله ، ونوضح أن الحق قد عاتب الرسول له لا عليه ؛ لأن الرسول وجد طريق الإيمان برسالة يسير سيرا سهلاً بين الضعفاء ، ولكنه شغل نفسه وأجهد لها وجاء أن يتنوق المستكبرون المتجبرون حلوة الإيمان ، وجاء في ذلك قول الحق :

﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى ① أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ② وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهَ يَرَى ③ أَوَيْدَكَ فَتَفْتَحَهُ ④ الذِّكْرَى ⑤ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ⑥ فَأَن تَلَهُ تَصَدَّى ⑦ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرَى ⑧ ﴾

(سورة عبس)

إذن فالعتاب هنا لصالح من ؟ إنه عتاب لصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونحن يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم :

﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ① ﴾

(سورة التحريم)

إن الآية تشير إلى أمر أغضب النبي صلى الله عليه وسلم ، فامتنع عن بعض ما ترغّب فيه النفس البشرية من أمور حللها الله . والعتاب هنا أيضاً لصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولشدة حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية القوم أجمعين ، كان يحب أن يعامل الطغاة بشيء من اللين ليتألف قلوبهم . ولكن الطغاة لا يريدون أن يتسلخوا مع المستضعفين ، فقد مرّ الملا من قريش ووجدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خباب بن الارت وصهيباً وملاً وشهاراً وسلمان الفارسي وهم

من المستضعفين ، فقالوا : يا محمد وضيت هؤلاء من قومك ؟ هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا ؟ نحن نصبر تبعاً هؤلاء ؟ اطردهم فلعنك إن طردتهم أن تبعك .

وكانهم يقولون له : إنك قد اكتفيت هؤلاء الضعفاء وتركنا نحن الأقوياء ولن نجلس معك إلا أن تبع هؤلاء عنك لنجلس ، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية الإيمان إلا أن قال : ما أنا بطارد المؤمنين . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف أن هناك من أمثالهم من قالوا لغيره من الأنبياء مثل قوطهم . فقد قال قوم نوح عليه السلام له ما حكاها القرآن الكريم :

﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَىٰ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا تَرَىٰ أَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يُبَادُوا وَكَانَ وَجْهُ رَبِّكَ يُنَوِّرُ لِلْكَافِرِينَ ﴾ (سورة هود)

وحاول بعض من أهل الكفر أن يعرضوا موقفاً وسطاً على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : إذا نحن جئنا فأقمهم من عندك لنجلس معك فإذا قمنا من عندك فاجعلهم يجلسون . ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الرأي حلاً وسطاً يمكن أن يقرب بين وجهات النظر ، واستشار صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال عمر : لو فعلت حتى ينظر ما الذي يريدون . وطالب أهل الكفر من أثرياء قريش أن يكتب لهم رسول الله كتاباً بذلك ، وحي بالذوا والأقلام ، وقبل الكتابة نزل قول الله :

﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَكَوْنْ مِنَ الْظَالِمِينَ ﴾ (سورة الأنعام)

ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحيفة التي جرى بها ليكتبوا عليها كلاماً يفصل بين جلوس سادة قريش إلى مجلس رسول الله وجلوس الضعفاء أتباع رسول الله - والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما مال إلى ذلك من الكتابة طمعاً في إسلام هؤلاء المشركين وإسلام قومهم بإسلامهم رحمة بهم وشفقة عليهم ، ورأى - صلى الله عليه وسلم - أن ذلك لا يفتوت أصحابه شيئاً ولا ينقص لهم قدراً فقال إليه فأنزل الله

الاية ونهاه عما هم به من الطرد ، لا أنه - صلى الله عليه وسلم - قد أوقع ذلك وطردهم وأبعدهم ، ثم دعا بعد ذلك بالضعفاء فأتوه .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يجلس مع المستضعفين ، وإن أحب - صلى الله عليه وسلم - أن يقوم من المجلس قلم ، ولكن الله أراد أن يكرم هؤلاء القوم المستضعفين بعد أن نهاه عن طردهم ، وأن يكرمهم سبحانه بما أوجبوا فيه ، وجاء أمر إلهي آخر بالأمر يقوم رسول الله من مجلسه مع المستضعفين حتى يقوموا هم ، فقال الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطَانًا ﴾

(سورة الكهف)

وعندما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم : « الحمد لله الذي جعل في أمي من أمرى أن أصبر نفسي معهم »^(١) .

وهذا القول الكريم أراد الحق سبحانه وتعالى إكرام الضعفاء والمستضعفين . ويقول سليمان الفارسي وخيا بـ بن الأرت فينا نزلت ، فكان - رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقعد معنا ويدنو منا حتى نكس ركبنا ركبته ، وكان يقوم عنا إذا أراد القيام فنزلت : (واصبر نفسك مع الذين يدعونهم) فترك القيام عنا إلى أن تقوم فكنا نعرف ذلك ونعجله القيام . أي أنهم هم الذين كانوا يقومون أولاً من مجلس رسول الله ، فقال الحق : « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » هذا هو قول الله - سبحانه - أمر به رسول الله ومأمور به كذلك كل إنسان من بعد رسول الله ، وفي هذا قمة التكريم للدائمين على ذكر الله من المستضعفين ؛ لأنهم أهل محبة الإيمان وهم الذين سبقوا إليه .

(١) رواه ابن أبي شيبة في صحيحه والبيهقي ، قال تقي الدين : ورجاله رجال الصحيح .

وهامرنا أحد خلفاء المسلمين وقد جاءه صناديد العرب الذين أسلموا ، واستأذنوا في الدخول إليه ، فلم يأذن لهم حتى أذن للضعفاء المسلمين . فررم أنف كل واحد من هؤلاء الصناديد وقالوا :

- أياذن هؤلاء ويتركنا نحن ؟ لقد صرنا مسلمين . فقال قائل منهم يفهم ويفقه أمر الدين : أكلكم ورم أنفه أن يؤذن هؤلاء ببلدكم ، لقد دعوا فأجابوا ، ودعيتهم فباطأتهم ، فكيف بكم إذا دعوا إلى دخول الجنة وأبطلوا دخولكم .

إن هؤلاء الضعفاء يريدون بالطاعة وجه الله ، وكلمة « وجه الله » تدل على أن الإيمان قد أشرب في قلوبهم ، وأنهم جاءوا إلى الإيمان فراراً بدينهم من ظلم الظالمين وظغيان الطغاة الذين كانوا يريدونهم على الكفر والضلال . إنهم قد حلا لهم الإيمان ، وحلا لهم وجه الله ، وحلا لهم أن يؤجل لهم كل الثواب إلى الآخرة .

وحين نسمع قول الحق : « يريدون وجهه » فهذا وصف لله بأنه - جل شأنه - له وجه ، ونطبق في هذه الحالة ما نطبقه إذا سمعنا وصفاً لله ، إننا نأخذ الوصف في إطار قوله الحق : (ليس كمثله شيء) .

ويطلق الوجه ويراد به الذات ، لأن الوجه هو السمة المميزة للذوات . فأنت إن قابلت أناساً قد غطوا وجوههم واستغشوا ثيابهم وستروا بها رؤوسهم فلن تستطيع التمييز بينهم .

ويقال : فلان قابل وجوه القوم . أي التقى بالكبار في القوم . والحق سبحانه وتعالى يقول : (كل شيء هالك إلا وجهه) ، ويقول الحق سبحانه : « ما عليك من حسابهم من شيء » وفي هذا القول حرص على كرامة المستضعفين ؛ فقد يقول قائل :

لقد استجار هؤلاء الضعفاء بالدين حتى يفروا من ظلم الظالمين وليس حياً في الدين ، فيوضح الحق : ليس هذا عملك ، وليس لك إلا أن تأخذ ظاهر أعمالهم وأن تكل سرائرهم إلى الله .

﴿ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾

(من الآية ٥٢ سورة الانعام)

وكان الحق يوضح لرسوله : لو كان عليك من حسابهم شيء - لجاز لك أن تطردهم ، ولكن أنت يا رسول الله تعلم أن كل واحد مجزى بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، وقد أنزل الله عليك القول الحق : « ولا تزر وازرا وزر أخرى » . إذن فلكل إنسان كتابه . قد سطر وسجل فيه عمله ويجازى بمقتضى هذا ، ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مِثْلُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴾

نحن هنا أمام « بعضين » : بعض قد استعلى أن يجتمع بعض آخر مستضعف عند رسول أرسله الله . ويمتحن الله البعض بالفتنة ، والفتنة هي الاختبار . إن بعضاً من الناس يظن أن الفتنة أمر مدموم ، لا ، إن الفتنة لا تدم لذاتها ، وإنما تدم لما تزول إليه . فالاختبار - إذن - لا يدم لذاته ، وإنما يدم لما يزول إليه . وتأتي الفتنة ليرى صدق اليقين الإيماني ، وما هو ذا الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٦) وَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (٧) ﴾

(سورة التكاثر)

إن الحق سبحانه يختبر هدى صدق الإنسان حين يعلن الإيمان ، إنه - سبحانه - يختبرهم بالحن والنعم ، وقد اختبر الحق الأمم السابقة بالكاليف والنعم والحن ويظهر ويرد إلى الوجرد ما سبق أن علمه سبحانه أولاً ، ويميز أهل الصدق في الإيمان

من الكاذبين في الإيمان . فمن صبر على الاختبار والفتنة فقد ثبت صدقه وبقينه ، ومن لم يصبر فقد دلّ بعسله هذا على أنه كان يعبث الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به ورضى ، وإن أصابه شر وفتنة انقلب على وجهه ونكص على عقبيه فخسر الدنيا والآخرة .

إذن فالفتنة مجرد اختبار . والوجود الذي نراه مبنى كله على المفارقات ، وعلى هذه المفارقات نشأت حركة الحياة . ويحب الإيمان بقدر الله في خلقه ؛ فهذا طويل ، وذاك قصير ، هذا أبيض ، وذاك أسود ، هذا مبصر وذاك أعمى ، هذا غنى ، وذاك فقير ، هذا صحيح ، وذاك سقيم ، وذلك ليكون كل نقيض فتنة للآخر .

فالمرضى - على سبيل المثال - فتنة للصحيح ، والصحيح فتنة للمريض ، ويستقبل المريض قدر الله في نفسه ولا ينظر بحقد أو غيظ للصحيح ، ولكن له أن ينظر هل يستعمل الصحيح عليه ويستدله ، أو يقدم له المساعدة ؟ والفقير فتنة للغنى ، وهو ينظر إلى الغنى ليصرف أبحقره ، أيجرحه ، أبتغله ؟ والغنى فتنة للفقير ، يتساءل الغنى أينظر إليه الفقير نظرة الحاسد . أم الراضى عن عطاء الله لغيره . وهكذا تكون الفتن .

إن من البشر من هو موعوب هبة ما ، وهناك من سلب الله منه هذه الهبة ، وهذا العطاء وذلك السلب كلاهما فتنة ؛ لنؤمن بأن خالق الوجود نثر المواهب على الخلق ولم يجعل من إنسان واحد مجمع مواهب ؛ حتى يحتاج كل إنسان إلى مواهب غيره ، وليقوم التعاون بين الناس ، وينشأ الارتباط الاجتماعي .

وعندما يخلق الله الإنسان بعاهة من العاهات فهو سبحانه يعوضه بموهبة ما . هكذا ترى أن العالم كله قد فتن الله بعضه ببعض ، وكذلك كانت الجماعة المؤمنة فتنة للجماعة الكافرة ، وكانت الجماعة الكافرة فتنة لرسول الله ، ورسول الله فتنة لهم فساعة يرى رسول الله الكفار وهم يجترئون عليه ويقولون :

﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ (١٦)

(سورة الزخرف)

يعرف أن هؤلاء القوم يستكثرون عليه أن ينزل عليه هذا القرآن العظيم ، وفي

هذا القول فتنة واختبار لرسول الله ، وهو يصبر على ذلك ويمضي إلى إتمام البلاغ عن الله ولا يلتفت إلى ما يقولون ، بل يأخذ هذا دليلاً على قوة المعجزة الدالة على صدق رسالته .

والجماعة التي استكبرت وطلبت طرد المستضعفين هم فتنة للمستضعفين ، والمستضعفون فتنة لهم ، فلو أن الإيمان قد اختبر في نفوس المستكبرين لما استكبروا أن يسبقهم الضعفاء إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم .

إذن فكلنا بفتن بعضها بعضاً . وكل إنسان عندما يرى موهوباً بموهبة لا توجد لديه فليعلم أنها فتنة له وعليه أن يقبلها ويرضي بها في غيره . وما عبد الله بشئ ، خيراً من أن يحترم خلق الله قدر الله في بعضهم بعضاً ، ولذلك يختبرنا الحق جميعاً ، فإن كنت مؤمناً بالله فاحترم قدر الله في خلق الله حتى يجعل الله فيك من الناس محترمون قدر الله فيك .

والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مِمَّنْ آتَاهُ اللَّهُ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴾

(سورة الأنعام)

ووجه الفتنة هنا أن قومًا طلبوا طرد المستضعفين وقالوا كما حكى الله عنهم : « أهؤلاء من آتاهم من بيننا ؟ كأنهم تساءلوا عن المركز الاجتماعي للمستضعفين من المؤمنين ، ويأتيهم الرد من الله : « أليس الله بأعلم بالشاكرين » . سبحانه هو العليم أولاً بالبشر ، ولا يقترح عليه أحد ما يقرره . وقد سبق للذين كفروا أن قالوا : « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » .

وجاءهم الرد من الحق سبحانه وتعالى فقال :

﴿ أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَئِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حِزْبًا ﴾

(من الآية ٣٢ سورة الزخرف)

وهكذا نعلم أن الحق سبحانه وتعالى لم يضع مفاتيح الرسالة في أيدي المشركين أو غيرهم ، ليوزعوا هم الأمور ويقوموا بتسليم الأمر . بل هو سبحانه وتعالى الذي يوزع المواهب في البشر رزقاً منه ليعتمد كل إنسان على الآخرين في مواهبهم التي يعجز عنها ، ويعتمد عليها الآخرون في موهبته التي يعجزون عنها . ومسألة النبوة هي اصطفاء إلهي يكبر ويسمو على كل مقامات الدنيا . ويدل السياق إذن على أن بعضاً من كبار العرب طلبوا أن يطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضاً من المستضعفين ، فأراد الله أن يطمئن المستضعفين بشيء عجل لهم به في الدنيا وإن كان قد جعله لبقية المؤمنين في الآخرة . لذلك يقول الحق :

﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِشَيْءٍ فَأَفْلَحَ سَلَامٌ

عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ

مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا لِيَجْهَلَهُ ثَمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ

وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

لقد كان طلب الطرد لهؤلاء المستضعفين فيه إهاجة لكرامتهم ولنزولهم ولأنهم دون الأثرياء ووجهاء القوم . فبظمتهم الحق بالسلام منه في الدنيا فيأمر رسوله : « فقل سلام عليكم » . ونفسهم من السلام أنه الخلو من الآفات النفسية والآفات الجسدية ، فكان الحق سبحانه أراد أن يعرضهم بالسلام القادم من الله « فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة » ونرى كلمة : « الرحمة » تتردد كثيراً في القرآن الكريم ، فلها هذا الحق يقول في موقع آخر :

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا

خَسَارًا﴾ (٨٦)

(سورة الإسراء)

ما الفارق إذن بين الشفاء والرحمة ؟ الرحمة : لا يستلبي الله الإنسان بمرض ، إنها الوقاية ، أما الشفاء فهو أن يزول الحق أي مرض أصاب الإنسان . وهذا هو البرء بعد العلاج .

إذن ففى القرآن شفاء ورحمة ، أى وقاية وعلاج . والذى يلتزم بمنهج القرآن لا نصيبه الداءات الاجتماعية والنفسية أبداً ، والذى تغفل نفسه وتشرذ منه يصاب بالداء الاجتماعى والنفسى ، فإن عاد إلى منهج القرآن فهو يشفى من أى داء . وحين يأمر سبحانه رسوله أن يقول هؤلاء الذين أهيجوا بطلب طردهم على الرغم من إيمانهم برسالة رسول الله : « سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة » فهذا يعنى أن ما حدث لهم فى هذا الأمر هو آخر ابتلاء لهم ، وقد أخذوا بهذه الإهانة سلاماً دائماً ، ومادام الله قد كتب على نفسه الرحمة فكأنه وقاهم مما يصيب به غيرهم .

وإذا سمعت قول الله : « كتب ربكم على نفسه الرحمة » فالكتابة تدل على التسجيل . ولا أحد يوجب على الله شيئاً لأنه خالق الكون ، وله فى الكون طلاقة المشيئة . فلا أحد يكتب عليه شيئاً ليلزمه به ، ولكنه سبحانه هو الذى أوجب على نفسه الرحمة . وتأخذ كلمة « نفسه » فى إطار « ليس كمثله شئ » . ذلك أن النفس عند البشر هى الجسم والدم والحركة والحياة . ولكن ماذا عندما تأق كلمة « النفس » منسوبة إلى الله ؟ المراد - إذن - هو الذات الإلهية . وإن لم تأخذ مراد الكلمة بهذا المعنى فانت تدخل إلى مخالقات كثيرة وقانا الله وإياك شرورها .

وأؤكد هذا المعنى ليستقر فى ذهن كل مؤمن . أن النفس بالنسبة للمكانس الخفى غيرها بالنسبة لله ، ولا بد أن تأخذ أى شئ منسوب إلى الله فى إطار « ليس كمثله شئ » . لأن النفس بالنسبة للمكانس الخفى عبارة عن امتزاج الروح بالمادة ، والمادة مكونة من أبعاد . وإن لم تأخذ المراد من نفس الله على حده « ليس كمثله شئ » ، فانت - والعياذ بالله - تنفى عن الحق « الاحدية » .

ونعرف أن للحق سبحانه وتعالى « وصفين » يتحدان فى المادة وفى الحروف : الأول هو « واحد » : والآخر هو « أحد » . والسطحيون فى الفهم يظنون أن « واحداً » معناها « أحد » . ونقول : لا ، إن « واحداً » لها مدلول ، و « أحد » لها مدلول آخر . فعندما نقول : « إن الله واحد » أى لا يوجد فرد ثانٍ من نوعه فليس له مثل ولا شبه ولا نظير . وعندما نقول : « إن الله أحد » أى أنه لا يتكون من أبعاد يحتاج بعضها إلى البعض الآخر لتكوين الكل : لأن الشئ قد يكون واحداً وليس أحداً . ولذلك تؤكد الفارق بين : « واحد » و « أحد » ، وحتى يعرفه كل

مؤمن جيداً فهو - سبحانه - واحد لا يوجد فرد ثان يشاركه في وحدانيته ، فهو واحد لا شريك له ، وهو أحد جل وعلا أى ليس له أبعاد يحتاج بعضها إلى بعض .
وسبق أن أوضحنا أن هناك شيئاً اسمه : « كل » وشيئاً آخر اسمه : « كلى » .
والكل هو المكون من أجزاء ، كل جزء منها لا يؤدي الحقيقة « وإنما لا يؤدي الكل إلا بضميمة الأجزاء بعضها إلى بعض .

ومثال ذلك الكرسي : إنه مكون من خشب ومسامير وغراء ، فلا يقال للخشب كرسي ، ولا يقال للمسامير كرسي ، ولا يقال للغراء كرسي . ولكن يقال للشيء المصنوع من كل هذه الأشياء على هيئة محددة : إنه كرسي . إذن فالكل له أجزاء لمجتمع لتكوينه . والكل يمكن أن تطلق على الإنسان ، ولكن في الجنس البشرى هناك أفراد كثيرون له .

وعلى ذلك فالحق سبحانه وتعالى ليس « كلاً » أى لا أجزاء له لأنه أحد ، وليس « كلياً » لأنه لا شيء مثله ؛ فسبحانه وتعالى واحد أحد . ولهذا نفهم جميعاً أن كل شيء منسوب إلى الله ينبغى أن يكون في إطار : (ليس كمثله شيء) .

ونحن لا نفهم مراد كلمة « النفس » بالنسبة لله كما نفهمها بالنسبة للبشر ؛ لذلك فنفس الله ليست كنفس البشر ؛ لأن الله غنى لا يحتاج إلى غيره ، وهو - سبحانه - ليس مكوناً من أجزاء ، فهو سبحانه له كل الكمال والجلال في وحدانيته وأحديته وفي سائر صفاته وأفعاله . وحين يقول سبحانه : « كتب ربكم على نفسه الرحمة » . فليسأل إنسان : وما مدلول الرحمة ؟

ونأتي الإجابة في قوله الحق : « أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم » . والحق حينها أنزل منهجاً من السماء فالتبج يضم نصوحاً للتبجريم كنصوص عقاب الزان أو اللص ، وغير ذلك ، ولا يمكن أن تأتي عفوية إلا إذا جاءت بعد تبجريم ، مثال ذلك الرشوة والنعمة وكل مخالفة للمنهج . فلا عقاب إلا بجريمة ، ولا جريمة إلا بنص . والحق الذي خلق الخلق يعلم أن بعضاً من خلقه يكون من ضعاف النفوس ، وقد تغلب إنساناً نفسه فبرنكب ذنباً أو معصية ، والمثال على ذلك قول الحق :

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ﴾ (٢٨)

(سورة الاحقاف)

هذا هو عقاب السارق والسارقة .

وكذلك يقول الحق عن الزاني والزانية :

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي
دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٤)

(سورة النور)

ما معنى إنزال مثل هذه النصوص ؟ معنى إنزال هذه النصوص أن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان قد يضيف في بعض مطلوبات الدين فيقع في معصية ، ولا بد أن يوجد عقاب عليها . واحترم الحق بذلك تكوين الإنسان عندما منحه الاختيار ، فوضع الثواب والعقاب . وكما وضع الحق النص على الجرائم وعقوبتها فهو سبحانه وتعالى قد فتح باب التوبة لحلقه ، حتى لا يكون الذي عصى الله مرة واحدة فاقداً للأمل ، حتى لا يشقى للجنح بهؤلاء العصاة . وشرح الحق التوبة للخلق ليبرحهم من شرور من ارتكبوا المعاصي . وليرحم أيضاً أصحاب المعاصي ما داموا قد تابوا عنها . وقد يرحم الله بعض خلقه من المعاصي فيحفظهم منها .
وهو الحق القائل :

﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

(من الآية ١١٨ سورة التوبة)

سبحانه - إذن - يهدي إلى التوبة ويعفو . وهو عظيم الرحمة بالعباد التوابين .
ومن ظواهر رحمة الله سبحانه :

﴿أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِثْمَنَ سُوءٍ بِهَتِكَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَنُودٌ
رَّحِيمٌ﴾ (٥١)

(من الآية ٥١ سورة الانعام)

والسوء هو الأمر المنهى عنه من الله . هل هناك من يعمل السوء بجهالة ؟
بعضنا يفهم الجهالة فهماً سطحياً على أساس أنها : عدم العلم ؛ لا . إن الذي
لا يعلم هو الأمر الخالي الذهن ، والجهالة غير الجهل ، فالجهل هو أن يعلم الإنسان
حكماً ضد الواقع ، كأن يكون مؤمناً بعقيدة تخالف الواقع . ومعالجة الجهل تقتضى
أن ننزع منه هذه العقيدة التى هى ضد الواقع ثم نقنعه بالعقيدة المطابقة للواقع .

والذى يسبب المتاعب للناس هم الجهلة ؛ لأن الجاهل يعتقد فى قضية ويؤمن بها
وهى تخالف الواقع . وعندما جاء العلماء عند هذا القول الحكيم : (من عمل منكم
سوءاً بجهالة) . قالوا : إن الجهالة هى السفه والغبش ، والغبش يكون بعدم تدبر
نتائج الفعل . والسفه ألا يقدر الإنسان قيمة ما ينوته من ثواب وما يلحقه من عقاب
ـ وقد يكون الإنسان مؤمناً ، لكنه يرتكب السوء لأن لم يستحضر الثواب والعقاب
ويرتكب من السوء ما يحقق له شهوة عاجلة دون التمعن فى نتائج ذلك مستقبلاً ،
ولو استحضر الثواب والعقاب لما فعل ذلك السوء .

ويمكن أن نفهم أيضاً الجهالة على أنها ارتكاب الأمر السيئ دون أن يبيت له
الإنسان أو يخطط ، وذلك كأن يخطط إنسان السفر إلى باريس لتحصيل العلم ،
وعندما وصل إلى هناك جاءت له امرأة فى غرفته فى الفندق وهى فى كامل فنتها
وزيتها ، وألحت عليه لارتكاب الفحشاء ، فلم يقدر على نفسه . هذا فعل للسوء
بجهالة ؛ لأنه لم يخطط لذلك السوء ، وهو يندم من بعد ذلك ، ولا يحكى عن
ذلك الفعل بفخر أبداً .

هناك فارق - إذن - بين هذا الإنسان وإنسان آخر بحث فى عناوين بيوت اللذة
فى باريس قبل أن يسافر إليها ، إنه بذلك يخطط لفعل المنكر وارتكاب الفحشاء .
ويصر على السوء ، ويتفادى به ولا يندم على ما فعل ؛ هذا الصنف من البشر
لا يخفى له الله إن استمر على هذا الحال حتى شارف الموت أو أدركه الموت ، ولذلك
يقول الحق :

﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ
يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (١٧)

(النساء)

لأن الحق سبحانه إنما يقبل توبة من ارتكب الذنب في حالة الحياة والعيش ، ويقبلون على التوبة فوراً ، هؤلاء يقبل الحق توبتهم ، أما الذين لا يندمون على فعل السوء فيقول الحق عنهم :

﴿ وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحْتَمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ۚ أَفَلَيَّ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَمِمَّ كُفَّارُ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝٣٨﴾

(سورة النساء)

إن الذين لا يقبلون على التوبة من فور ارتكاب الذنب وينتظر الإنسان منهم هي الموت ليتوب قبله أى وهو في حالة الغرغرة - وهي تردد الروح في الحلق عند الموت - هؤلاء لا تقبل لهم توبة ، وكذلك الذين يموتون على الكفر - والعياذ بالله - وقد أعد الله لكلهما عذاباً أليماً .

والحق سبحانه قد وضح لنا قبل ذلك فقال :

﴿ أَتَدْرُكُنَّ مَن يَمُوتُ مِنْكُمْ سَوَاءً يَجْهَلُ أَمْ تَعْلَمُ ۚ فَتَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِهِ وَأُصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٣٩﴾

(من الآية ٣٩ سورة الأنعام)

إذن فالتوبة يجب أن يتبعها إصلاح وصلاح ؛ ذلك أن الحسنات يذهبن السيئات ، والحق سبحانه غفور لا يحلق على ذنب قاب عنه العبد ، ورحيم لأنه يشب على الفعل الحسن ، بل إنه يشب الإنسان الذي يكرر ندمه على فعل سيئ ، ويكتب له عن ذلك حسنة ، بل إنه - بسعة رحمته - يثبت سيئاته حسنات . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝٤٠﴾

﴿ الْمُجْرِمِينَ ۝٤١﴾

وسأحة تسمع قوله الحق : « وكذلك نفصل الآيات » فاعلم أن هناك تفصيلاً

سبلى ذلك بشابه تفصيلاً سبق . والآيات السابقة قد فصل الله فيها أموراً كثيرة ؛ فصل لنا حجة وصحة وحدانية الله سبحانه ، وفصل لنا صحة النبوة ، وفصل لنا صحة القضاء والقدر . ومن بعد ذلك كله يعطينا الحق المقاييس التى تقرر الحقائق التى ينكرها أهل الباطل ؛ فيفصل لنا فى العقائد ، ويفصل لنا فى حركة الحياة والحركة المبادية التى تؤدى بها تكاليف الإيمان . وكما فصل لنا سبحانه صحة الوجدانية وصحة النبوة ، وصحة القضاء والقدر ، يفصل لنا الآيات التى تقرر الحقائق :

﴿ وَكَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ وَلِنَقُولَ سَبِيلَ الْمَجْرِمِينَ ﴾

(سورة الأنعام)

ونقرأ « سبيل » فى بعض القراءات مرفوعة ، أى أن سبيل المجرمين يظهر ويستبين ويتضح ، ونقرأ فى بعض القراءات منصوبة ، أى أنك يا محمد تستبين أنت السبيل الذى يسلكه المجرمون .

وكلمة « سبيل » وردت فى القرآن مؤنثة مثل قوله الحق :

﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ﴾

(من الآية ٤٥ سورة الأعراف)

ووردت أيضاً فى بعض الآيات مذكرة :

﴿ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ﴾

(من الآية ١٤٦ سورة الأعراف)

ويريد الحق بذلك أن يعلمنا أن القرآن الذى نزل بلسان عربى مبين قد استقبلته قبائل من العرب . بعضها لها السيادة كقبيلة قريش لأنها تسكن مكة ، والكعبة فى مكة وكل القبائل نحب إلى الكعبة .

ويريد أن ينهى سبحانه هذه السيادة ، ولذلك جاء القرآن ببعض الألفاظ التى تنطقها القبائل الأخرى ، ومثال ذلك كلمة « سبيل » التى تؤنث فى لغة « الحجاز » ، وجاء به مرة كمذكر ، كما تنطقها « تميم » . ولم يأت الحق بكل ألفاظ القرآن مطابقة

والمعاندون لهم المعاملة التي تناسبهم ، وكذلك المصّر على الذنوب ، والمقدم على المعاصي ، وهي تختلف عن معاملة المؤمنين . ولكنها في إطار العدل الإلهي . إذن فلكل المعاملة التي تناسب موقعه من الإيمان .

وحين يذكر الحق شيئا مقابلاً بشيء فهو يأتي بحكم شيء ثم يدع الحكم الآخر لفهم السامع ، فإذا كان الحق قد بين سبيل المجرمين لعنا وطرداً ، فسبيل المؤمنين يختلف عن ذلك ، إته الرحمة والنعيم . ومثال على ذلك - وثقه المثل الأعلى - أنت تقول للتلميذ الذى يواطى على دروسه ويذاكر فى وقت فراغه من المدرسة : إن سبيلك هو النجاح . ومن يسمع قولك هذا يعرف أن الذى لا يواطى على دروسه ولا يذاكر فى وقت فراغه من المدرسة تكون عاقبة أمره الرسوب والخيبة .

﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي قَتْلِ النَّفْتَالِ فَمَا تَقْتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخْرَى كَافِرَةٌ﴾

لقد ترك الحق لمنطقه السامع هذه الآية أن يعرف أن الفئة الكافرة تقاتل في سبيل الشيطان، وأن الفئة التي تقاتل في سبيل الله هي الفئة المؤمنة، وترك لنا الحق أن

المشهد العظيم يعرفون قدر كذبهم في الدنيا ، فلا ملك لأحد إلا الله ، ولا معبود سواه ، فينطقون بما يشهدون : « والله ربنا ما كنا مشركين » .

ولفائل أن يقول : ولكن هناك في موضع آخر من القرآن نجد أن الله يقول الحق مثل هؤلاء :

﴿ رَيْبٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٢٤) هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطَقُونَ (٢٥) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (٢٦) ﴾

(سورة المرسلات)

إنهم في يوم الهول الأكبر يعرفون أنهم كذبوا في الدنيا ، وهم لا ينطقون بأى قول ينفعهم ، ولا يأذن لهم الحق بأن يقدموا أعتذاراً أو اعتذاراً . ونقول لمن يظن أن المكذبين لا ينطقون : إنهم بالفعل لا ينطقون قولاً يغنيهم عن العذاب الذى ينتظرهم ، وهم يقعون فى النعشة البالغة والحسرة ، بل إن بعضاً من هؤلاء المكذبين بالله واليوم الآخر يكون قد صنع شيئاً استفادت به البشرية أو تطورت به حياة الناس ، فيظن أن ذلك العمل سوف ينجيه ، إن هؤلاء قد يأخذون بالفعل حظهم ونوابهم من الناس الذين عملوا من أجلهم ومن تكريم البشرية لهم ، ولكنهم يتلقون العذاب فى اليوم الآخر لأنهم أشركوا بالله . ولم يكن الحق فى بالهم لحظة أن قدموا ما قدموا من اختراعات ، ولذلك يقول الحق :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِفِئَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٣٩) ﴾

(سورة النور)

وهكذا نعلم أن أعمال الكافرين أو المشركين يجازيهم الحق سبحانه عليها بعذله فى الدنيا بالنال أو الشهرة ، ولكنها أعمال لا تفيد فى الآخرة . وأعمالهم كمثل البريق اللامع الذى يحدث نتيجة سقوط أشعة الشمس على أرض فسيحة من الصحراء ، فيظنه العطشان ماء ، وما إن يقترب منه حتى يجده غير نافع له ، كذلك أعمال الكافرين أو المشركين يجدونها لا تساوى شيئاً يوم القيامة . والمشرك من هؤلاء يعرف حقيقة شركه يوم القيامة . ولا يجد إلا الواحد الأحد القهار أمامه ، لذلك يقول كل واحد منهم : « والله ربنا ما كنا مشركين » . إن المشرك من هؤلاء ينكر شركه . وهذا الإنكار لون من الكذب .

متميّن يميّزه صن الجنس الآخر إما بلارتفاع ترقق وإما بتزول تدن . وقمة اجناس الوجود هو الإنسان الذي كرمه الحق بالحبس والحركة والتفكير . ويلي الإنسان مرتبة جنس الحيوان الذي له الحبس والحركة دون التفكير . ويلي جنس الحيوان مرتبة النبات ، وهو الذي له النمو دون الحركة والتفكير .

وعندما تُسلب من النبات غريزة النمو يصير جماداً . إذن ترتيب الأجناس من الأعلى إلى الأدنى هو كالتالي : الإنسان ثم الحيوان ، ثم النبات ثم الجماد . وكل جنس من هذه الأجناس له خصائصه ، ويأخذ الجنس الأعلى خاصية رابعة .

وأدنى الأجناس هو الجماد الذي يخدم النبات ، والنبات يخدم الحيوان والإنسان . والحيوان يخدم الإنسان ، وهكذا نجد أن أعلى الأجناس هو الإنسان بينما أدناها هو الجماد . فكيف يأخذ أعلى الأجناس وهو الإنسان رتبة من أدنى الأجناس وهو الجماد ؟

إن تحكيم الفطرة في ذلك الأمر ينتهي إلى حكم واضح هو سحق هذا اللون من التفكير . وفطرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل البهثة هدته إلى رفض ذلك ، وجاءت البهثة لتجعل من ألف عادة رسول الله وفطرته أمر عبادة للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل من اتبعه .

﴿ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْرَاءَكُمْ ﴾

(من الآية ٢٦ سورة الأنعام)

إذن لمسألة عبادة للشركين للأصنام لا تنبع من هدى ولكنها خضوع إلى هوى . لأن الهدى هو الطريق الموصل للنهاية المشيرة ، والهوى هو خواطر النفس التي تحقق شهوة . ولهذا ترى بعضاً من الذين يريدون إضلال البشر قد خرجوا بمذاهب ليست من الدين في شيء ، مثل الفاديانية والبهائية والبابية ، وغير ذلك من تلك المذاهب . هؤلاء الناس يدعون التدين ، وعلى الرغم من ذلك يفسدون التارلات في أمور خمس الأخلاق ، ورأينا مثل ذلك في بعض من القضايا التي نظرتها المحاكم أخيراً ، كالذي يدعى التدين وقبيل كل امرأة ، ولا ينظم العلاقة بين الناس بقواعد الدين ، ولكن يطلق الفرائض حسب الهوى . وذهب إليه أناس لهم حظ كبير ومرتبة من التعليم ،

وقد أوهموا أنفسهم بخديعة كبرى ، وظنوا أنهم اخذوا بالدين ، بينما هم يأخذون
خط الهوى المناقض للدين .

﴿ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾

(من الآية ٥٦ سورة الانعام)

أى أنك يا رسول الله عليك بإبلاغ هؤلاء المشركين أنك لا تتبع أهواءهم التى
تقود إلى الضلالة ؛ لأن من يتبع مثل تلك الأهواء ينحرف عن الحق ، ولا يكون من
المهتدين .

ومن بعد ذلك يقول الحق :

﴿ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ۚ
مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
يُفْصِلُ الْخَبَرَ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِيلِينَ ﴾

هنا يبلغ الحق رسوله صلى الله عليه وسلم أن ترك عبادة الأصنام وإن كان أمراً
قد اهتدى إليه صلى الله عليه وسلم بفطرته اليمينة ، فإنه قد صار الآن من بعد
البعثة عبادة ؛ لأن اصطفاة الحق له جعله يتبين هدى الله بالشرعة الواضحة فى
« افعل » ولا « تفعل » ؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة للناس ،
ويؤدى كل فعل حسب ما شرع الله ، ويتبعه المؤمنون برسالة .

ومثال على ذلك من حياتنا المعاصرة : لقد نزل القرآن بتحريم الخمر ، والمؤمنون
لا يشربون الخمر لأن الحق نهى عن ارتكاب هذا الفعل . ونجد الأطباء الآن فى كل
بلدان العالم يحرمون شرب الخمر لأنها تعتدى على كل أجهزة الإنسان : الكبد ،
والمخ ، والجهاز العصبى ، والجهاز الهضمى . ونجد « أفلاماً » تظهر أثر كأس الخمر
على صحة الإنسان . وقد يرى إنسان غير مؤمن مثل هذا « الفيلم » فيمتنع من الخمر